四庫全書薈要 • 乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周禮注疏卷十六 十七

詳校官原任侍講臣王燕緒

周禮注疏卷十六

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彥疏

旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟注野謂遠郊之外也耡粟民相助作一井之中所出九夫之稅粟也屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟音義閒音閑注同 疏釋曰此旅師斂六遂之稅六遂在野故云掌聚野之耡粟之等注釋曰云野謂遠郊之外也者案鄉大夫野自六尺彼野謂城外此野據遠郊之外六遂之中也云耡粟

民相助作一井之中所出九夫之稅粟也者六鄉六遂與公邑三處皆為溝洫澮三等采地乃為井田今此六遂之中鄭云一井之中出九夫之稅粟以為井田與例違者但鄉遂之中雖為溝洫澮及其出稅亦為井田稅之是以小司徒職云考夫屋注云夫三為屋屋三為井出地貢者三三相任是出地稅亦取井有九夫三三相保而稅之故以井言之云屋粟民有田不耕所罰三夫之稅粟閒粟閒民無職事者所出一夫之征粟者此並載師職文但彼云出夫家之征彼注云夫稅者百畝之稅家稅者出士徒車輦此經云粟無取於家征之義故略不言也

而用之以質劑致民平頒其興積施其惠散其利而均其政令

注而讀為若聲之誤也若用之謂恤民之囏阸委積於野如遺人於鄉里也以質劑致民案入稅

者名會而貸之興積所興之積謂三者之粟也平頒之不得偏頗有多少縣官徵聚物曰興今云軍興是也是粟縣師徵之旅師斂之而用之以賙衣食曰惠以作事業曰利均其政令者皆以國服為之息音義而用而音若出注積子賜反注同

疏釋曰若用謂用三者之粟也注釋曰鄭必讀而為若者所聚之粟民有難阨乃用之無則貯待凶年則若為不定之辭其而字無義例故鄭轉為若也云若用之謂恤民之艱阨者案遺人云鄉里之委積以恤民之艱阨此六遂即鄉里也故鄭云委積於野如遺人之於鄉里也云以質劑致民案入稅者名會而貸之者所聚之粟遇有凶年賑恤所輸入之人欲與之粟還案入稅者之人名會計多少以貸之簿書若市券

有長短故云質劑也云縣官徵聚物曰興云興者六遂已外縣師徵之故云縣官徵聚物曰興云今云軍興是也者鄭舉漢灋況之興皆是積聚之義也云是粟縣師徵之者案上縣師職云歲時徵野之賦貢故知也云旅師斂之者即上文聚三等粟是也云而用之則若用之是也云以朋衣食曰惠知者以衣食先當時用不生其利故云惠所為事業後即有利故云利此對文惠利兩有故為此釋若通而言之惠利為一故論語孔子云因民所利而利之不亦惠而不費是惠利通也云均其政令者皆以國服為之息者亦如泉府凡民之貸者以國服為之息鄭彼注云以其於國服事之稅而出息也於國事受園廛之田而貸萬泉者則朞出息五百若然近郊之田貸萬泉朞出息一千已外遠郊句稍縣都皆依國服出息可知

凡用粟春頒而秋斂之注困時施之饒時收之疏釋曰上經所云是貸而生利此經所云是直給不生

利也官得舊易新民得濟其國之官民俱益之也凡新甿之治皆聽之使無征役以地之㜫惡為之等注新甿新徙來者也治謂有所求乞也使無征役復之也王制曰自諸侯來徙於家期不從政以地美惡為之等七人以上授以上地六口授以中地五口以下授以下地與舊民同旅師掌斂地稅而又施惠散利是以屬用新民焉音義治直吏反注同復音福期音基上時掌反疏注釋曰云新甿新徙來者也者即上從於他者是也云治謂有所求乞也者此無正文鄭以意解之以其無征役可治又新來未有業次故知治是求乞也引王制自諸侯來徙於家期不從政者彼仍有自家徙於

諸侯三月不從政不引之者略引之以證有復除之法云以地美惡為之等七人以上授之以上地已下者此皆據小司徒職文此三等據中地而言故注云有夫有婦乃成家自二人以至十人為九等七六五者為其中但彼六鄉上地無萊此據六遂上地有萊五十畮已外中地下地外内同皆三百畮耳

稍人掌令丘乘之政令注丘乘四丘為甸甸讀與維禹敶之之敶同其訓曰乘由是改云是掌令都鄙脩治井邑丘甸縣都之溝涂云丘甸者舉中言之溝涂之人名井別邑異則民之家數存焉音義丘乘繩證反注丘乘曰乘丘甸井為甸甸讀禹敶之釋曰云掌令丘乘之政令者四井為邑四敶皆同音疏邑為丘四丘為甸甸出長轂一乘故云丘

乘不言令井邑者舉中而言也言令者謂三等采地之中為溝涂之瀍耳注釋曰丘乘四丘為甸據小司徒而言之也云甸讀與維禹敶之之敶同音案毛詩云維禹甸之不為敶者鄭先通韓詩此據韓詩而言敶敶是軍陳故訓為乘言由是改云者由甸出車一乘可以為軍故改云乘不為甸也云是掌令都鄙脩治井邑丘甸縣都之溝涂云丘甸者舉中言之者此據小司徒職云四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都而言也知直令為溝涂者以下文云若有會同則以縣師之瀍作其同徒彼是令軍瀍明此惟令治溝涂而已云溝涂之人名井別邑異則民之家數存焉者謂甸方八里其中六十四井使出田稅外加一里三十六井使治溝洫不出稅云民之家數存者假令上地一井地有九夫中央一夫助入公傍八夫各治一夫以自入則一井地有九夫家則有八四井為邑三十二家據一成而言則三十六井使治溝涂各有人名故云溝涂之人名井別

邑異民之家數存在於一成之中矣若有會同師田行役之事則以縣師之灋作其同徒輂輦帥而以至治其政令以聽於司馬注有軍旅會同田役之戒縣師受灋於司馬邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調以其灋作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至是以書令之耳其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之灋作之帥之以致於司馬也同徒司馬所調之同凡用役者不必一時皆徧以人數調之使勞逸遞

馬音義輂居録反卒伍子忽反調徒弔反下同徧音遍遞徒禮反又音弟本又作適音釋疏釋曰云若者此等或有或無故云若為不定之辭也云會同者謂時見曰會殷見曰同云師田者謂出師征伐及田獵云行役者謂巡守及興役云則以縣師之灋作其同徒者稍人屬縣師縣師屬大司馬大司馬得王進止縣師即受灋於司馬縣師既得灋稍人又受灋於縣師故云以縣師之灋作其同徒也既作同徒乃致於大司馬故云以聽於司馬也注釋曰有軍旅會同田役之戒縣師受灋於司馬邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調者縣師注云郊里郊所居也謂六鄉之民布在國中外至遠郊故有居在郊者也云以其灋作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至者並縣師職文其間云縣師及邦國都鄙稍甸郊里唯司馬所調以其灋並鄭所加加之者欲見縣師受灋於司馬稍人又受灋於縣師之意也云是以書令之耳者此鄭君

之言是以此稍人書而令作其同徒之事云其所調若在家邑小都大都則稍人用縣師所受司馬之灋作之帥之以致於司馬也者此鄭取縣師之文合於此經欲見此稍人受灋於縣師即縣師所受司馬之灋云同徒司馬所調之同者此即縣師受灋於司馬者也云凡用役者不必一時已下此釋同徒為同其勞逸遞等也

大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽於司徒注蜃車及役遂人共之稍人者野監是以帥而致之既夕禮曰既正柩賔出遂匠納車於階間則天子以至於士柩路皆從遂來疏釋曰此經釋天子之喪將葬使稍人帥蜃車及役人使至之事云以聽於司徒者以其司徒地官卿掌徒庶之政令故稍人帥衆以聽於司徒也注釋曰鄭知蜃車及役遂人共之者案遂人

職云大喪帥六遂之役而致之又云及葬帥而屬六綍又遂師職亦共丘籠及蜃車之役故知遂人共之也云稍人者野監是以帥而致之者此欲釋得在稍人之意以其監三等采地是野監故得并監六遂蜃車之事也云天子以至于士柩路皆從遂來者此經上舉天子既夕下舉士則其中有諸侯卿大夫之喪蜃車柩路皆從遂人而來可知

委人掌斂野之賦斂薪芻凡疏材木材凡畜聚之物注野謂遠郊以外也所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦也凡疏材草木有實者也凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也野之農賦旅師斂之工商嬪婦遂師以入玉府

且[illegible]旅師又以共野牲

音義

斂力豔反畜勑六反注同芓子附反

疏釋

曰委[illegible][illegible]所致[illegible]據六遂以外至王畿故鄭云野謂遠郊以[illegible]斂[illegible]之也云所斂野之賦謂野之園圃山澤之賦[illegible]皆[illegible]以九職所出貢貢獻通言之九職之中有園圃斂[illegible][illegible]人有虞衡作山澤之材故以園圃山澤言之也六[illegible]凡材草木有實者也者疏是草之實材是木之實故鄭[illegible]言之九職中有臣妾聚斂疏材鄭彼注云疏材百草[illegible]實不以木解材文略也彼臣妾聚斂雖無貢濃要知此疏材亦是草木有根實者鄭不言根亦略言之也云凡畜聚之物瓜瓠葵芋禦冬之具也者七月詩有八月斷壺壺瓠也有甘可食者信南山詩疆場有瓜士喪禮又有葵菹芋故知畜聚物中有瓜瓠葵芋之等但以士喪禮籩豆差之葵菹芋芋為長菹不得為芋子其南方有芋子堪食與士喪禮芋別也云野之農賦旅師斂之者即上旅師所云聚野之耡粟之等是也云工商

嬪婦遂師以入玉府者案遂師云入野職野賦于玉府雖不言工商嬪婦但遂師既入野之賦貢明嬪婦工商之賦也知者以其玉府掌玩好之物其工商嬪婦所作堪為玩好故入玉府者工商嬪婦也云其斂則遂師又以共野牲者上遂師云凡國祭祀共其野牲是知九職之中藪牧養鳥獸者遂師共之也

以稍聚待賓客以甸聚待羈旅注聚凡畜聚之物也故書羈作奇杜子春云當為羈音義聚俗裕反下文同疏釋曰委人掌斂野賦故以三百里稍地之聚二百里甸之聚以待羈旅過客之等注釋曰鄭知聚是凡畜聚者見上文凡畜聚之物故知此聚亦是畜聚之物

凡其余聚以待頒賜注余當為餘聲之誤也餘謂縣都畜聚之物疏注釋曰知餘聚是縣都者以其委人掌斂野物從三百里至王畿上已云

甸稍明此言餘聚是縣四百里都五百里中畜聚之物如上稍甸畜聚之物也以式灋共祭祀之薪蒸木材賓客共其芻薪喪紀共其薪蒸木材軍旅共其委積薪芻凡疏材共野委兵器與其野囿財用注式灋故事之多少也薪蒸給炊及燎麤者曰薪細者曰蒸木材給張事委積薪芻者委積之薪芻也軍旅又有疏材以助禾粟野委謂廬宿止之薪芻也其兵器謂守衛陳兵之器也野囿之財用者苑囿藩蘺之材音義蘺音羅本亦作羅疏釋曰此一經以委人掌斂野賦故所有委積皆供之注釋曰云式灋故事之多少也者總

五而盜竊不與焉一曰心達而險二曰行辟而堅三曰言僞而辯四曰記醜而博五曰順非而澤心達而險謂心通達於事而凶險也辟讀為僻醜謂怪異之事澤有潤澤也此五者有一於人則不得免於君子之誅而少正卯兼有之故居處足以聚徒成羣言談足以飾邪營衆彊足以反是獨立此小人之桀雄也不可不誅也營讀為熒熒衆惑衆也彊剛愎也反是是以非為是也獨立人不能傾之也是以湯誅尹諧文王誅潘止周公誅管叔太公誅華仕管仲誅付里乙子産誅鄧析史付韓子曰太公封於齊東海上有居士狂矞華仕

昆弟二人立議曰吾不臣天子不友諸侯耕而食之掘而飲之吾無求於人無上之名無君之祿不仕而事力太公使執而殺之以為首誅周公從魯聞急傳而問曰二子賢者也今日饗國殺之何也太公曰是昆弟立議曰不臣天子是望不得而臣也不友諸侯是望不得而使也耕而食之掘而飲之無求於人者是望不得以賞罰勸禁也且夫王之所以使其臣者非爵祿則刑罰也今四者不足以使之則望誰為君乎是以誅也尹諧潘止付里乙史付事跡並未聞也此七子者皆異世同心不可不誅也詩曰憂心悄悄慍于羣小小人成羣斯足憂矣詩邶風柏舟之篇悄悄憂貌慍怒也孔子為魯司寇有父子訟者孔子拘之三月不別別猶決也謂不辨別其子之罪其父請止孔子舍之季孫聞之不悅

曰是老也欺予老大夫之尊稱春秋左傳曰使囿將不得為寡君老也語予曰為國家必以孝今殺一人以戮不孝又舍之冉子以告孔子慨然歎曰嗚呼上失之下殺之其可乎不教其民而聽其獄殺不辜也三軍大敗不可斬也獄犴不治不可刑也罪不在民故也獄犴不治謂法令不當也犴亦獄也詩曰宜犴宜獄獄字從二犬象所以守者犴胡地野犬亦善守故獄謂之犴也嫚令謹誅賊也嫚與慢同謹嚴也賊賊害人也今有時斂也無時暴也言生物有時而賦斂無時是陵暴也不教而責成功虐也已此三者然後刑可即也即就已止書曰義刑義殺

勿庸以即子維曰未有順事言先教也書康誥言周公命康叔使以義刑義殺勿用以就汝之心不使任其喜怒也維刑殺皆以義猶自謂未有使人可順守之事故有抵犯者自責其教之不至也故先王既陳之以道上先服之服行也謂先自行之然後教之若不可尚賢以綦之若不可廢不能以單之綦極也謂優寵也單盡也盡謂黜削單或為殫綦三年而百姓往矣百姓從化極不過三年也邪民不從然後俟之以刑則民知罪矣百姓既往然後誅其奸邪詩曰尹氏大師維周之氐秉國之均四方是維天子是庳卑民不迷詩小雅節南山之篇氐本也庳讀為毗輔也卑讀為俾是以威厲而不試刑錯

省之節耳者以厚薄解經媺惡豐省解經為輕重之㶚也云禮器曰禮也者合於天時者天有四時四時生者則將為禮是合於天時也云設於地財者土地有財則用為禮是所設依於地之財也云順於鬼神者鬼神享德不享味若不合天時不設地財而為禮則鬼神不享若能合天時設地財則鬼神享之是順於鬼神也云合於人心者若不合天時不設地財則不合人心若合天時設地財則合人心也云理萬物者若順鬼神合人心則萬物得其道理故可以理萬物也引之證行禮依地媺惡之義

草人掌土化之㶚以物地相其宜而為之種注土化之㶚化之使美若氾勝之術也以物地占其形色為之種黃白宜以種禾之屬音義相息亮反種章勇反注除種禾以外並同氾芳劒反李又

音凡疏釋曰掌土化之灋者即下經所云糞種是化土使和美注釋曰云化之使美者謂若騂剛用牛糞種化騂剛之地使美也云若氾勝之術也者漢時農書有數家氾勝為上故月令注亦引氾勝故云氾勝之術也云黃白宜以種禾之屬者鄭依孝經緯援神契而言也

凡糞種騂剛用牛赤緹用羊墳壤用麋渴澤用鹿鹹潟用貆勃壤用狐埴壚用豕彊檃用蕡輕爂用犬注凡所以糞種者皆謂煮取汁也赤緹縓色也渴澤故水處也潟鹵也貆貒也勃壤粉解者埴壚黏疏者彊檃彊堅者輕爂輕脆者故書騂為挈墳作盆杜子春挈讀為騂謂地色赤而土剛强也鄭司

農云用牛以牛骨汁漬其種也謂之糞種墳壤多盆鼠也壤白色蕡麻也玄謂墳壤潤解音義糞粉運反本亦作糞緹音抵李宅奚反鼶吐弟反墳符粉反麋音眉渴其列反潟音昔一音鵲貆呼丸反又音丸李一音喜元反埴時力反一音職壚音盧李一音閭彊其兩反注同㯺本又作墜呼覽反劉音擥蕡扶云反一音蒲悶反爂孚照反李音婦堯反縓七絹反卣音魯[illegible]宅官反解胡買反下同盆符粉反

疏釋曰案禹貢冀州云白壤青州云白墳兗州云黑墳徐州云赤埴墳揚州荆州云塗泥豫州云墳壚梁州云青黎雍州云黃壤九等與此辟剛之屬爲九等不同者以禹貢自是九州大判各爲一等此九等者無妨一州即有此九等之類故不同也注釋曰云凡所以糞種者皆謂煮取汁也者雖無正文以意量之用牛羊之類不可以骨肉明煮取汁和種也云赤緹縓色也

者爾雅云一染謂之縓故以縓赤當之也云渴澤故水處也者以水鍾曰澤今澤云渴明是故時停水今乃渴故云故水處也云潟鹵也者近水之處水已寫去其地為鹹鹵故云潟鹵也云貆貒也者案爾雅云貈子貒或曰貆故以貆貒為一也云勃壤粉解者壤是和緩故為粉解也云埴壚黏疏者以埴為黏以壚為疏故云黏疏也云彊檗彊堅者以檗為堅故為彊堅云輕爂輕脆者爂脆聲相近故知爂即脆也先鄭云用牛以牛骨汁漬其種也者此與後鄭義合也云墳壤多蚠鼠也壤白色後鄭皆不從者餘八等之地皆據地之形色唯此墳壤以蚠鼠外物為名於義不可故還從墳為正謂潤解也又禹貢有黃壤則此壤不得專據白色解之故不從壤白色也

稻人掌稼下地注以水澤之地種穀也謂之稼者有似

嫁女相生疏釋曰以下田種稻麥故云稼下地以瀦畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澮寫水以涉揚其芟作田注鄭司農說瀦防以春秋傳曰町原防規偃瀦以列舍水列者非一道以去水也以涉揚其芟以其水寫故得行其田中舉其芟鉤也杜子春讀蕩為和蕩謂以溝行水也玄謂偃瀦者畜流水之陂也防瀦旁隄也遂田首受水小溝也列田之畦畤也澮田尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而

治田種稻音義音勅六反注同蕩如字李吐黨反列祿計反注同澮古外反寫戚如字劉蕩故反芟所銜反町徒頂反去起呂反下同畦劉音圭又下圭反哷音劣疏釋曰所為防瀦之瀦皆具鄭注注釋曰春秋傳者事在襄二十五年楚蔿掩書土田瀦以援子木之事彼云町原防規偃瀦是楚之惡地有防偃之瀦與此防瀦同故引為證也先鄭云以列舍水列者非一道去水也者以舍為舍去之舍後鄭以為止舍之舍以澮是寫去水以舍為止水於其中故不從先鄭也

凡稼澤夏以水殄草而芟荑之注殄病也絕也鄭司農說芟荑以春秋傳曰芟荑薀崇之今時謂禾下麥為荑下麥言芟刈其禾於下種麥也玄謂將以澤地為稼者必於夏六月之時大雨時行

以水病絶草之後生者至秋水涸芟之明年乃稼音義芟音衫蕰紆粉反或憂羣反涸胡洛反疏注釋曰春秋傳者隱六年五月鄭伯侵陳大獲往歲鄭伯請成於陳陳侯不許五父諫云周任有言曰為國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蕰崇之絶其本根勿使能殖注云芟刈蕰積崇聚也引之者證芟薙為刈殺之義也云謂必於夏六月之時大雨時行者此月令文引之證經夏以水殄草之義也云至秋水涸芟之者解經芟薙之義也

澤草所生種之芒種注鄭司農云澤草之所生其地可種芒種芒種稻麥也音義芒種章勇反疏釋曰澤草所生種之芒種者但水鍾注芒種同曰澤有水及鹹鹵皆不生草即不得芒種故云草所生

旱暵共其雩斂注稻人共雩斂稻急水者也

鄭司農云雩事所發斂音義暵呼旦反斂戚力驗反注同疏釋曰此旱雩據夏五月已後脩雩者暵者旱之熱氣若四月龍見而雩未必旱暵也然二種雩皆供雩斂也注釋曰鄭意餘官不言共雩斂於此官特言共者以稻是水穀急須水故旱時特使共雩之發斂也

喪紀共其葦事注葦以闉壙禦濕之物音義闉音因疏注釋曰春秋左氏有井闉闉塞也鄭知葦以塞壙所以約之為闉壙言禦水之物則在棺下用之或以為抗席即是禦土與禦水義乖恐非也

土訓掌道地圖以詔地事注道說也說地圖九州形勢山川所宜告王以施其事也若云荆揚地宜稻幽并地宜麻音義麻如字一本作麋李及聶氏亡皮反劉沈皆作麋音紀倫反案注辨土所宜荆揚皆言穀

幽并不應論獻紀倫之音恐非疏注釋曰其九州地圖乃是諸國所獻以入職方今土訓乃於職方取九州地圖依而說向王使依而責其貢獻之物云若云荊揚地宜稻幽并地宜麻者案職方荊揚之州實宜稻幽并之州竝不言宜麻者鄭以目驗見宜麻職方不言麻乃非民所要用故也

道地慝以辨地物而原其生以詔地求注地慝若瘴蠱然也辨其物者別其所有所無原其生生有時也以此二者告王之求也地所無及物未生則不求也鄭司農云地慝地所生惡物害人者若虺蝮之屬音義慝他得反別彼列反虺虛鬼反蝮芳目反疏注釋曰云若瘴蠱然也者謂土地所生惡物瘴即瘴氣出於地也蠱即蠱毒人所為也云別其所有所無者若職方

九州所有所無也云原其生生有時也者雖是當州所有而生有時也云以此二者告王之求也者謂辨地物原其生者告王求地所有也地所無及物未生則不求也先鄭云地慝所生惡物害人者若虺蝮之屬者此與後鄭瘴蠱義不同引之在下亦得為一義也

王巡守則夾王車注巡守行視所守也天子以四海為守[illegible]疏釋曰夾王車者[illegible]亦在國掌道地圖已下之事注釋曰云行視所守也者此解諸侯為天子守土云天子以四海為守者此解天子自守天下之義兼巡狩之中含此二義

誦訓掌道方志以詔觀事注說四方所識久遠之事以告王觀博古所識若魯有大庭氏之庫殽之二陵疏釋曰

云掌道方志者志即今之識也謂道四方所記識久遠之事以告王也云以詔觀事者謂告王觀博古之事也注釋曰左氏傳昭十八年宋衛陳鄭皆火梓愼登大庭氏之庫以望之注云大庭氏古亡國之君在黄帝前其處高顯殽之二陵僖三十一年秦蹇叔見師襲鄭哭而送之曰晉人禦師必於殽殽有二陵焉其南陵夏后皐之墓也其北陵文王之所避風雨也並所識久遠之事故引之以證方志之義

掌道方慝以詔辟忌以知地俗注方慝四方言語所惡也不辟其忌則其方以為苟於言語也知地俗博事也鄭司農云以詔辟忌不違其俗也曲禮曰君子行禮不求變俗音義辟音避注同惡烏路反疏釋曰謂訓又掌說四方言語所惡之事以詔告今王避其忌惡所以然者使王博知

地俗言語之事故鄭云博事也注釋曰引曲禮君子行禮不求變俗者上土均云禮俗注亦引此文彼謂先王舊俗是禮事不變之此引不求變俗謂不變其鄉俗所嫌惡皆是不求變俗各證一邊之義故不同也王巡守則夾王車疏釋曰此亦與土訓同各以所掌以告王也

山虞掌山林之政令物為之厲而為之守禁注物為之厲每物有蕃界也為之守禁為守者設禁令也守者謂其地之民占伐林木者也鄭司農云厲遮列守之音義為守者于偽反下為久同疏釋曰案下文林自有衡官掌之今山虞兼云林者彼林林是竹木生平地者林衡掌之此山林并云者自是山內之林林即山虞兼掌之注釋曰但山內林木金玉錫石禽獸所有不同每物各有

子路曰由問魯大夫練而牀禮耶夫子曰吾不知也子貢曰吾將為汝問之子貢問曰練而牀禮耶孔子曰非禮也子貢出謂子路曰汝謂夫子為有所不知乎夫子徒無所不知汝問非也禮居是邑不非其大夫（懼於子訕上）

子路盛服見孔子孔子曰由是裾裾何也（裾裾衣服盛貌說苑作襜襜也）昔者江出於岷山其始出也其源可以濫觴及其至江之津也不放舟不避風則不可涉也（放讀為方國語曰方舟投柎韋昭曰方並也編木為柎說苑作方舟方柎也詩云方之舟之）非維下流水多耶（維與唯同言豈

不以下流水多故人畏之耶言盛服色厲亦然也說苑作非下衆水之多乎今汝服既盛顏色充盈天下且孰肯諫汝矣充盈猛厲也由告之畢又呼其名叮嚀之也子路趨而出改服而入蓋猶若也猶若舒和之貌禮記曰君子蓋猶猶爾也孔子曰志之吾語汝奮於言者華奮於行者伐色知而有能者小人也奮振矜也色知謂所知見於顏色有能自有其能皆矜伐之意故君子知之曰知之不知曰不知言之要也能之曰能之不能曰不能行之至也皆在不隱其情言要則知行至則仁既知且仁夫惡有不足矣哉子路入子曰由知者若何仁者若

何子路對曰知者使人知巳仁者使人愛巳子曰可謂士矣士者修立之稱子貢入子曰賜知者若何仁者若何子貢對曰知者知人仁者愛人子曰可謂士君子矣顔淵入子曰回知者若何仁者若何知者皆讀為智顔淵對曰知者自知仁者自愛子曰可謂明君子矣子路問於孔子曰君子亦有憂乎孔子曰君子其未得也則樂其意樂其為治之意既巳得之又樂其治是以有終身之樂無一日之憂小人者其未得也則憂不得既巳得之又恐失之是以有

終身之憂無一日之樂也

法行篇第三十 禮義謂之法所以行之謂之行

公輸不能加於繩聖人莫能加於禮 公輸魯巧人名班雖至巧繩墨之外亦不能加也 禮者衆人法而不知聖人法而知之 衆人皆知禮可以為法而不知其義者也 曾子曰無內人之疏而外人之親 無禁辭也內人之疏外人之親謂以疏為內以親為外家語曰不比於親而比於疏者不亦遠乎韓詩外傳作無內疏而無外親也 無身不善而怨人無刑已至而呼天內人之疏而外人之親不亦遠乎 謂失之遠矣 身不善而怨人不亦反乎 反謂乖悖

畫熊虎其仞數則短也鄭司農云珥者取禽左耳以効功也大司馬職曰獲者取左耳

音義 植時力反又音值 珥如志反又音耳

疏 釋曰言大田獵者謂王親行若田在山則山虞芟萊草木於可陳之處故云萊山田之野又及弊田植虞旗于中使民得禽牲者望見之致禽於其所而珥馬珥當為衈衈謂輸禽者割取左耳以効功也注釋曰云萊除其草萊也者謂於防南擬教戰之處芟去草萊南北三百五十步東西步數雖未聞廣狹可容六軍三三而居一偏耳云山虞有旗以其主山得畫熊虎其仞數則短也者案司常云師都建旗大夫士建物此山虞是士不建物而建旗者以其主山山多熊虎故得有旗禮緯旌旗之杠天子九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞若軍吏是卿大夫則杠長五仞今山虞是士雖有熊虎為旗仞數則短宜三仞必取左耳者以其聽鄉任左故皆取左

耳也

林衡掌巡林麓之禁令而平其守注平其守者平其地之民守林麓之部分音義麓音鹿分扶問反下同疏釋曰此林衡兼麓者以爾雅山足曰麓雖連於山山虞不掌以麓上有林故屬林衡也注釋曰經直言平其守明不平其稅但平均其守而已故云平其地之民守林麓之部分謂部伍有多少遠近之分也以時計林麓而賞罰之注計林麓者計其守之功也林麓蕃茂民不竊盜則有賞不則罰之音義蕃扶袁反疏釋曰此時考校而計林麓以行賞罰者林衡之官既平民之守護林麓而會計民有功者賞之損林麓之財者罰之故注云不則罰之也若斬木材則

受灋于山虞而掌其政令注灋萬民入出時日之期疏釋曰上山虞官尊故設法是以此林衡若斬木材則於虞邊受馬注釋曰案山虞云仲冬仲夏及春秋是時之期令萬民斬材有期日是日之期也

川衡掌巡川澤之禁令而平其守以時舍其守犯禁者執而誅罰之注舍其守者時案視守者於其舍申戒之疏釋曰川注瀆者皆是也水鍾曰澤澤與川不同官今川衡兼云澤者澤與川連者則川衡兼掌之謂若濟水溢為滎澤滎澤則與濟連則管濟川者兼滎澤掌之如此之類皆是注釋曰此舍其守謂川衡之官時復巡行所守之民當案視其所守守人當於其舍申重戒飭之也

祭祀賓客共川奠注川

䐑籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬音義䐑音電下同鱐所留反蜃上忍反蛤古荅反

疏注釋曰鄭此注皆據醢人及籩人而言案籩人職云朝事之籩有麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐醢人云饋食之豆有蜃醢蠯醢蜃蠯是蛤則魚鱐及蜃皆川中所生之物故引為證川䐑也言之屬者具有蠃醢亦是川䐑故云之屬

澤虞掌國澤之政令為之厲禁使其地之人守其財物以時入之于玉府頒其餘于萬民注其地之人占取澤物者因以部分使守之以時入之于玉府謂皮角珠貝也入之以當邦賦然後得取其餘以自為也入出亦有

時日之期音義當丁浪反後文皆同為于偽反下注同疏釋曰案上山虞林衡川衡皆不言國獨澤虞云國澤者周公設經二虞二衡文有不同皆是互見為義故也此澤虞云以時入之于玉府頒其餘于萬民亦據中所出入玉府者多故特言之無妨山虞川衡之等亦入玉府亦是互見其義也注釋曰以時入之于玉府者但萬民入澤雖無正文案王制獺祭魚然後虞人入澤梁草木零落然後入山林則萬民入澤可同時云謂皮角珠貝也者澤中所出無過此四物皮謂犀皮角麋角犀角珠出於蜯蛤蜯蛤在澤其貝亦出澤水故知之也云入出亦有時日之期者亦如山虞職所云也

凡祭祀賓客共澤物之奠注澤物之奠亦籩豆之實芹茆蔆芡之屬音義芹音勤茆音卯蔆音陵芡音儉疏注釋曰案籩人職加籩之實有蔆芡朝事之豆有茆菹加豆之實有芹菹是皆澤中

所出故引證澤物之奠也言之屬者兼有深蒲昌本之等故云之屬喪紀共其葦蒲之事注葦以闉壙蒲以為席疏注釋曰蒲以為席者謂抗席及禮記云虞卒哭苄翦不納者是也若大田獵則萊澤野及弊田植虞旌以屬禽注屬禽猶致禽而珥馬澤虞有旌以其主澤澤鳥所集故得注析羽疏釋曰萊所田之野一如山虞之職也注釋曰云屬禽猶致禽者案山虞致禽之義謂輸之於公當致之於虞旗之中而珥馬以劾功此云屬禽者謂百姓致禽訖虞人屬聚之別其等類每禽取三十馬若然則致禽與屬不同而鄭云屬禽猶致禽者鄭欲明山虞澤虞文皆不足故互見為義彼此有其事故云屬禽猶致禽而珥馬云澤虞有旌以其主澤澤鳥所集故得注析羽者以澤是鳥之所集故得建析羽之旌

迹人掌邦田之地政為之厲禁而守之注田之地若今苑也疏釋曰迹人主迹知禽獸之處故掌邦田之地政云為之厲禁而守之者有禽獸之處則為苑囿以林木為藩羅使其地之民遮厲守之故鄭云田之地若今苑也凡田獵者受令焉注令謂時與處也疏注釋曰云時與處者謂若仲春仲夏仲秋仲冬是其時云處者謂山澤也其受令者謂夏官主田獵者禁麛卵者與其毒矢射者注為其夭物且害心多也麛麋鹿子音義麛音迷卵力管反疏注釋曰此謂四時常禁案月令孟春云毋麛毋卵又曲禮云國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵者彼以春時先乳特禁之其月令季春云餧獸之藥毋出九門者彼亦崇其春時彼鄭注云凡諸罟及毒藥禁其出九門明其常有時不得用

耳云為其夭物釋經禁麛卵者且害心多釋毒矢射者也

𠁧人掌金玉錫石之地而為之厲禁以守之注錫鈏也音義𠁧革猛反又虢猛反劉侯猛反沈工猛反錫星歷反鈏以忍反劉常忍反疏釋曰此金玉錫石四者皆在於山言地者即山也為之厲禁亦謂使其地之民遮護守之若以時取之則物其地圖而授之注物地占其形色知鹹咲也授之教取者之處音義咲直覽反本亦作淡疏釋曰取此四者雖無四時之文當取之日應亦有時故云以時取之注釋曰經云物故以占其形色言之云知鹹淡者鄭以當時有人採者嘗知鹹淡即知有金玉故以時事言之也巡其禁令注行其禁明其令

言忠信而心不德不自以為有德仁義在身而色不伐思慮明通而辭不爭故猶然如將可及者君子也猶然舒遲之貌所謂瞻之在前忽然在後家語作油然王肅曰不進貌也哀公曰善敢問何如斯可謂賢人矣孔子對曰所謂賢人者行中規繩而不傷於本言足法於天下而不傷於身本亦身也言雖廣大而不傷其身也所謂言滿天下無口過行滿天下無怨惡富有天下而無怨財富有天下謂王者之佐也怨讀為蘊言雖富有天下而無蘊畜私財也家語作無宛禮記曰事大積焉而不宛古蘊苑通而此因誤為怨字耳布施天下而不病貧言廣施德澤慈惠困窮使家給人足而上不憂貧乏所謂百姓足君孰與不足也

如此則可謂賢人矣賢者亞聖之名說文云賢多才哀公曰善敢問何如斯可謂大聖矣孔子對曰所謂大聖者知通乎大道應變而不窮辨乎萬物之情性者也辨別萬物之情性也大道者所以變化遂成萬物也情性者所以理然不取舍也辨情性乃能理是非之取舍而不惑是故其事大辨乎天地其事謂聖人所理化之事言辨別萬事亦如天地之別萬物各使區分也明察乎日月聖人之明察如日月總要萬物於風雨總要猶統領也風以動之雨以潤之言統領萬物如風雨之生成也繆繆肫肫其事不可循繆當為膠相加之貌莊子云膠膠擾擾肫與訰同雜亂之貌爾雅云訰訰亂也言聖人治

萬物錯雜膠膠訛訛然而衆人不能循其事若天之嗣其事不可識嗣繼也言聖人如天之繼嗣衆人不能識其意百姓淺然不識其鄰鄰近也百姓淺見不能識其所近況能識其深乎所謂日用而不知者也若此則可謂大聖矣哀公曰善

魯哀公問舜冠於孔子孔子不對哀公不問舜德徒問其冠故不對也三問不對哀公曰寡人問舜冠於子何以不言也孔子對曰古之王者有務而拘領者矣其政好生而惡殺焉務讀為冒拘與句同曲領也言雖冠衣拙朴而行仁政也尚書大傳曰古之人衣上有冒而句領者鄭康成注云言在德不在服也古之人三皇時也冒覆項也句領繞頸也禮正服方領也是以鳳在列樹麟在郊

野烏鵲之巢可俯而窺也君不此問而問舜冠所以不對也魯哀公問於孔子曰寡人生於深宮之中長於婦人之手寡人未嘗知哀也未嘗知憂也未嘗知勞也未嘗知懼也未嘗知危也孔子曰君之所問聖君之問也丘小人也何足以知之曰非吾子無所聞之也孔子曰君入廟門而右登自阼階仰視榱棟俛見几筵其器存其人亡君以此思哀則哀將焉不至矣謂祭祀時也阼與作同榱亦椽也哀將焉不至言必至也君昧爽而櫛冠昧闇也爽明也謂初曉尚暗之時平明而

掌炭掌灰物炭物之徵令以時入之注灰炭皆山澤之農所出也灰給澣練炭之所共多疏注釋曰灰炭既出山澤不云徵于山澤之農者義可知經畧而不言也以權量受之以共邦之用凡炭灰之事

掌荼掌以時聚荼以共喪事注共喪事者以著物也既夕禮曰茵著用荼疏注釋曰云共喪事者以著物也者即引既夕禮茵著用荼是也案既夕禮為茵之瀝用緇翦布謂淺黑色之布各一幅合縫著以荼柩未入壙之時先陳於棺下縮二於下橫三於上乃下棺於茵上是也徵野疏材之物以待邦事凡畜聚之物注

萃謂材之類也因使掌馬徵者徵於山澤入於委人音義畜勅六反芻音秀劉音酉疏注釋曰知掌茶所徵入委人者以其委人掌斂野之賦凡疏材木材所斂者衆故知此掌荼所徵亦入委人也

掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃注互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃御濕也鄭司農說以春秋傳曰始用蜃炭言僭天子也音義互戶故反蚌蒲項反御魚呂反本亦作禦疏釋曰斂互物者以其互物是蜃之類故因類使兼斂之又云蜃物者共百事之蜃與下共闉壙之蜃別注釋曰云互物蚌蛤之屬者案鼈人云掌取互物先鄭云互物謂有甲㒼胡龜鼈之屬此後鄭互物為蚌蛤

者彼下文別有蜃蜃即蛤故從先鄭為蠯蠯至此別為蚌蛤亦是有甲為胡故也云將井椁先塞下以蜃禦濕也者案士喪禮筮宅還井椁於殯門之外注云既哭之則往施之竁中是未葬前井椁材乃往施之壙中則未施椁前已施蜃炭於椁下以擬禦濕也引春秋者是成公之時宋文公卒始厚葬用蜃炭雖二王之後不得純如天子亦用蜃故被譏引之者證天子之宜也

祭祀共蜃器之蜃注飾祭器之屬也鬯人職曰凡四方山川用蜃器春秋定十四年秋天王使石尚來歸蜃蜃之器以蜃飾因名焉鄭司農云蜃可以白器令色白

音義 白器如字 劉薄霸反

疏 注釋曰經直云蜃器之蜃鄭總云祭器之屬不辨宗廟及社稷之器則宗廟社稷皆用蜃飾之知義然者案此注引左氏云石尚來歸蜃公羊

以為宜社之肉以蜃器而盛肉故名肉為蜃是祭社之器為蜃也大行人云歸脤以交諸侯之福彼則宗廟社稷之器物謂之為脤是其宗廟社稷之器皆蜃灰飾之事也　共白盛之蜃注盛猶成也謂飾牆使白之蜃也今東萊用蛤謂之叉灰云疏注釋曰言白盛謂飾牆使白之蜃也案爾雅云地謂之黝牆謂之堊黝黑也堊白也若然此經所云白盛主於宗廟堊牆也云今東萊用蛤謂之叉灰云者蜃蛤在泥水之中東萊人叉取以為灰故以蛤灰為叉灰云也

囿人掌囿游之獸禁注囿游囿之離宮小苑觀處也養獸以宴樂視之禁者其蕃衛也鄭司農云囿游之獸游牧之獸音義觀古亂反樂音洛　疏注釋曰鄭云囿游之離宮小苑觀處也者案孟子文王

之囿七十里芻蕘者往焉天子之囿百里並是田獵之處又書傳云鄉之取於囿是勇力取今之取於澤是揖讓取是為蒐狩之常處也今此云禁故知非大囿是小苑觀處也云禁者其藩衛也者非即守門者也其守門則墨者故閽人云王宮每門四人囿游亦如之鄭云墨者使守門是也言離宮者謂於王宮之外於苑中離別為宮故名離宮於宮外為客館亦名離宮也先鄭云囿游之獸游牧之獸者此與後鄭義異謂獸之游非人游觀引之在下亦得為一義故也

牧百獸注備養衆物也今掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉音義鶴户各反又作鸛古亂反疏釋曰此於小囿中牧養百獸言百者舉成數而言雖以百獸為主其中亦有飛鳥故鄭注引漢之掖庭有鳥獸自熊虎孔雀至於狐狸鳧鶴備焉為證也

祭祀喪紀賓客共其生獸死獸之

物

場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之注果棗李之屬蓏瓜瓠之屬珍異蒲萄枇杷之屬音義枇蒲梨反或房迷反杷白加反疏釋曰場圃連言場圃同地耳春夏為圃秋冬為場其場因圃而為之故并言之也注釋曰張晏云有核曰果無核曰蓏臣瓚以為在地曰蓏在樹曰果則不辨有核無核此鄭不指定言不知義從何者案閭師云任圃以樹事貢草木此場人又掌之者此據共祭祀賓客者場人徵斂藏之其餘則閭師徵斂之也凡祭祀賓客共其果蓏享亦如之注享納牲音義享許丈反劉凡享皆音向後倣此疏注釋曰享納牲謂祭祀宗廟二灌後君迎牲納之於庭時

后夫人薦朝事之豆籩豆籩中有果蓏之物故云享亦如之若然上言祭祀餘祭祀也

廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食注匪讀為分分頒謂委人之職諸委積也賙賜謂王所賜予給好用之式也稍食祿廩音義匪頒上音分亦如字下音班食音嗣注同好呼報反疏釋曰廩人掌米倉人掌穀今廩人云九穀者以廩人雖專主米亦兼主穀故以九穀言之也注釋曰破匪為分者米穀非是匪所盛之物又以為廬宿市在道分頒義合故不為匪也云分頒謂委人之職諸委積也者委人委積之文具於彼云賙賜謂王所賜予給好用之式也者此即九式之中九曰好用之式是也故彼注好用燕好所賜予也云稍食祿廩者此即司士以功詔祿又王制云下士視上農夫九人祿中士倍下士之類是也廩

濾有數名春秋桓十四年八月御廩災天子亦有御廩單云廩則平常藏米之廩此不言御廩則廩中可以兼之矣明堂位魯有米廩有虞氏之學以有虞氏尚孝合藏粢盛之委故名學為米廩非廩稱也詩云亦有高廩又云萬億及秭注云廩所以藏粢盛之穗以其萬億及秭數多非藏米之數故以藏穗言之與常廩御廩又異

以歲之上下數邦用以知足否以詔穀用以治年之凶豐注數猶計也音義上下時掌反司稼職同數色主反注同疏釋曰上下即豐凶廩人之官以歲之豐凶得稅物多少之帳計國之用以知足否若歲凶稅物少而用多則不足廩人既知多少足否乃詔告在上用穀之濾以治年之凶豐此則王制云制國用必於歲之杪者是也

凡萬民之食食者人四鬴上也人三鬴中也人二鬴下也注此皆謂

一月食米也六斗四升曰鬴疏釋曰此謂給萬民糧食之灋故云凡萬民之食食者謂民食國家糧食者人四鬴上也上謂大豐年也人食三鬴中也謂中豐年人食二鬴下也謂少儉年此雖列三等之年以中年是其常灋鬴當今六斗四升即令給請亦然注釋曰知此皆謂一月食米者計中歲頒祿人食三鬴不得為數月古今皆月月給請故知此皆一月食米也六斗四升曰鬴昭公傳晏子辭若食不能人二鬴則令邦移民就穀詔王殺邦用注就穀就都鄙之有者殺猶減也音義殺所界反下注同疏釋曰此即穀梁傳所云五穀不熟謂之大侵謂大凶年之時用如此灋也注釋曰知就都鄙之有者此據天子畿內六鄉六遂及公邑純屬天子與三等采地不同若民有不能人二鬴之歲移民就賤當先嚮都鄙三等采地之中都鄙亦凶乃出嚮

畿外也故知就都鄙之有者也凡邦有會同師役之事則治其糧與其食注行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也音義糒音備疏釋曰此會同師役皆有軍人給糧食故須治之使均給之也注釋曰案書傳云行而無資謂之乏居而無食謂之困是止居曰食謂此廩人米也詩云乃裹餱糧是行道曰糧謂糒也者即尚書費誓云峙乃糗糧即糒也

大祭祀則共其接盛注接讀為一扱再祭之扱扱以授舂人舂之大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用音義接依注音扱扱初洽反劉初輙反又差及反李聶創涉反疏注釋曰此即廩人兼掌御廩所藏藉田之收以共祭祀之用者也鄭必讀接為一扱再祭之扱者此麤米與舂人舂之當須扱與舂

人無取於接義故讀如特牲少牢云藏於神倉者也者據月令而言知不給小用者祭義云天子藉田千畝諸侯藉田百畝以事天地社稷先公敬之至也是不給小用也

舍人掌平宮中之政分其財守以灋掌其出入注政謂用穀之政也分其財守者計其用穀之數分送宮正内宰使守而頒之也而行出於廩人其有空缺則計之還入疏釋曰舍人總主給米之事而掌平王宮中之政謂平其給米多少不得特多特少也云分其財守者財即米也故喪大記云納財朝一溢米亦謂米為財謂分米與宮正内宰守禁之所使頒與所使守之人云以灋掌其出入者出謂米出於廩人以出給入謂其有空缺則還入廩人皆當以灋不可虛也注釋曰必送米與

宫正内宰者此二官皆有宿衛之人須米料之數故也

凡祭祀共簠簋實之陳之

注方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器音義簠音甫或音蒲又方于反

疏釋曰祭祀言凡則天地宗廟大次小祭皆有黍稷於簠簋實之陳之故云凡以廣之也注釋曰云方曰簠圓曰簋皆據外而言案孝經云陳其簠簋注云内圓外方受斗二升者直據簠而言若簋則内方外圓知皆受斗二升者旊人云為簋實一觳豆實三而成觳豆四升三豆則斗二升可知但外神用瓦簋宗廟當用木故易損卦云二簋可用享損卦以離巽為之離為日日圓巽為木木器圓簋象是用木明矣云盛黍稷稻粱器者案公食大夫簠盛稻粱簋盛黍稷故鄭總云黍稷稻粱器也

賓客亦如之共其禮車米筥米芻禾

注禮致饔餼之禮音義筥姜呂反又音呂

疏釋曰云亦如之

者[illegible][illegible]壺實之陳之事故亦如祭祀也言實之陳之者則謂饔餼及饗食之時也云共其禮車米筥米芻禾者鄭云禮致饔餼之禮案聘禮曰致饔使卿韋弁歸饔餼米百筥設于中庭車米三十車陳於門外禾三十車芻薪倍禾又案掌客上公米百有二十筥車米四十車禾五十車芻薪倍禾侯伯米百筥車米三十車禾四十車芻薪倍禾子男米八十筥車米二十車禾三十車芻薪倍禾皆言陳是其饔餼車米筥米芻禾所陳多少之事

喪紀共飯米熬穀注飯所以實口不忍虛也君用粱大夫用稷士用粱皆四升實者唯盈熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉

音義 飯扶晚反注同熬五羔反錯七故反蚍鼻夷反蜉音

字權魯勇反下同

疏注[illegible]口云飯所以實口不忍虛也者案檀弓云飯用米貝不忍虛也不以食道用美焉爾故云不忍虛也云君用粱大夫用稷士用粱者此喪大記文彼據沐時所用今引證飯者但飯米沐米與重鬲所盛用米時同是以士喪禮云貝三實于笲稻米一豆實於筐據飯含所用下即云祝淅米管人受潘煮于垼以御者沐又云鬻餘飯盛以二鬲是其三者用米同故引沐濡以證飯也但喪大記注士沐粱蓋天子之士以其士喪禮諸侯之士沐稻喪大記注又云差率而上天子沐黍與則天子飯用黍也云皆四升者用米不同別貴賤但人口大小同故知皆四升也云實者唯盈者士喪禮文故彼云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈是也云熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也者解穀所以熬之將殯設之者將熬穀以惑蚍蜉又有魚腊香蚍蜉欲向棺值此惑之故云所以惑蚍蜉也引喪大記者見尊卑用筐穀多少不同之意云

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭彼注引士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然天子當加麥苽六種十筐首足亦各一筐其餘亦設於左右也以歲時縣種稑之種以共王后之春獻種注縣之者欲其風氣燥達也鄭司農云春王當耕于藉則后獻其種也后獻其種見內宰職音義縣音懸注下同種直龍反稑音六司稼職同見賢遍反疏釋曰內宰注云先種後熟謂之種後種先熟謂之稑彼內宰上春后獻種示不敗壞且助王耕事此云歲時縣者從納禾始得子即縣之以至春獻之是以先鄭云春王當耕于藉則后獻其種也掌米粟之出入辨其物注九穀六米別為書疏釋曰

太宰九職有九穀月令有五穀今止言粟者粟即粢也爾雅釋草粢稷也稷為五穀之長故特舉以配米也其實九穀皆有米釋曰九穀之名已見大宰注今云六米者九穀之中黍稷稻粱苽大豆六者皆有米麻與小豆小麥三者無米故云九穀六米別為書釋經辨其物也

歲終則會計其政注政用穀之多少

倉人掌粟入之藏注九穀盡藏焉以粟為主疏注釋曰案月令首種不入鄭注引傳記首種謂稷即種粟是五穀之長下文辨九穀此云粟是以粟為主也

辨九穀之物以待邦用若穀不足則止餘灋用有餘則藏之以待凶而頒之注止猶殺也殺餘灋用謂道路之委積所

以豐優賓客之屬疏注釋曰知殺餘濾用是道路之委積者案上遺人注委積者廩人倉人計九穀之數足國以其餘共之所謂餘濾用也則彼委積是濾用以此餘者為之是豐優賓客者今倉人穀不足故止彼餘濾用故鄭據遺人而言焉鄭云之屬者彼遺人注云職內邦之移用亦如此也今穀不足亦止之故云之屬

凡國之大事共道路之穀積食飲之具注大事謂喪戎疏注釋曰案左氏成公傳國之大事在祀與戎不言喪事今此喪戎不言祀者此經云共道路惟軍戎及喪在外行於道路故據而言焉祭祀遠無過在近郊之內無在道共糧之事故不言祭祀也

司祿闕

司稼掌巡邦野之稼而辨穜稑之種周知其名與其所

宜地以為灋而縣于邑閭注周猶徧也徧知種所宜之地縣以示民後年種穀用為灋也音義種章勇反注知種同徧音遍下同疏釋曰云巡邦野之稼者謂秋熟之時觀之矣若然春稼秋穡不云穡而云稼者穡由稼而有故本之言稼也

巡野觀稼以年之上下出斂灋注斂灋者豐年從正凶荒則損若今十傷二三實除減半音義斂力驗反注同疏釋曰此觀稼亦謂秋熟時觀稼善惡則知年上下豐凶以此豐凶而出税斂之灋注釋曰鄭云豐年從正者年雖豐與中平一皆從正灋十一而税之也云凶荒則損者凶荒謂年穀不熟則減于十一而税之云若今十傷二三實除減半者鄭舉漢灋以況義十傷二三者謂漢時十分之內傷二分三分餘有七分八分在實除減半

者謂就七分八分中為實在仍減去半不稅於半內稅之以凶荒故優饒民可也

掌均萬民之食而賙其急而平其興注均謂度其多少賙稟其藉阨興所徵賦音義度徒洛反疏釋曰詩云缾之罄矣維罍之恥詩刺王富不能分貧以是司稼既知民之禾稼多少則使之均萬民之食減取多者以賙給其急困者云平其興者興謂徵賦當各計十一而稅不得特多特少是平其興也

舂人掌共米物注米物言非一米疏注釋曰按上文倉人廩人言物者據米穀多者而言故鄭言米物言非一米是也祭祀共其齍盛之米注齍盛謂黍稷稻粱之屬可盛以為簠簋實音義齍音資注同本亦作粢疏釋注

曰器實曰盛則黍稷稻粱是也在器曰盛則簠簋是也故鄭總言齍盛謂黍稷稻粱之屬屬中兼有麥苽可盛以為簠簋之實也

賓客共其牢禮之米注謂可以實筐筥疏注釋曰下別言饗食則此言牢禮謂饗餼之米鄭云實筐筥知非車米者以其公車米四十侯伯車米三十子男車米二十非舂人所供故知惟謂筐筥者也若然車米出於民稅故禹貢云五百里納米是也

凡饗食共其食米注饗有食米則饗禮兼燕與食音義食音嗣注燕與食及飤人同職疏注釋曰燕禮無食米食禮無飲酒若饗禮有飲酒有食米故云饗禮兼燕與食也若然經云其食米則饗禮但供食米也

掌凡米事

饎人掌凡祭祀共盛注炊而共之音義饎昌志反疏注釋曰鄭知炊而

共之者以其餼人主以炊米而盛之於器共王及后之六食今云共盛明炊而供之共王及后之六食注六食六穀之飯疏注釋曰案醫師云和王六食六食即飯也膳夫云饋六穀六穀即六食故鄭合而解之凡賓客共其簠簋之實注謂致飧饔音義飧音孫疏注釋曰鄭知是致饔飧者下云饔食亦如之故知此是飧饔也饔食亦如之

槁人掌共外內朝宂食者之食注外朝司寇斷獄弊訟之朝也今司徒府中有百官朝會之殿云天子與丞相舊決大事焉是外朝之存者與內朝路門外之朝也宂食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者音義槁苦報反

朝直遥反注同宂如勇反食音嗣斷丁亂反弊必世反相息亮反與音餘尚音常又時掌反上時掌反

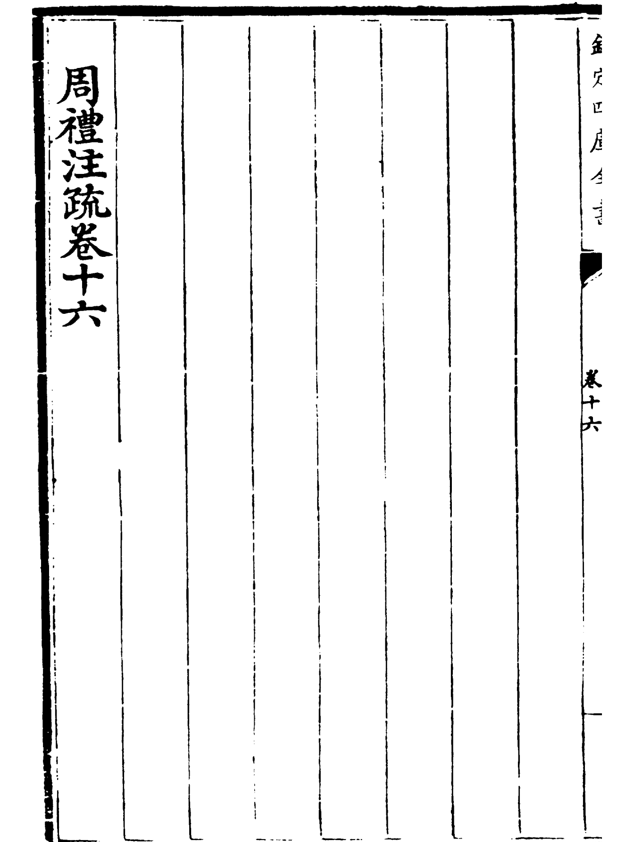
疏注釋曰天子三朝路寢庭朝是圖宗人嘉事之朝大僕掌之又有路門外朝是常朝之處司士掌之又有外朝在皐門内庫門外三槐九棘之朝是斷獄弊訟之朝朝士掌之今言外内朝明據三槐與路門外二者以其路寢庭非常朝之處也鄭引今司徒府已下況義也云宂食者謂留治文書若今尚書之屬諸直上者者亦引漢灋況之謂以次當直留在朝宿不還須以食供之宂食者宂散也外内朝上直諸吏謂之宂吏亦曰散吏以上直不歸家食稾人供之因名宂食者

若饗耆老孤子士庶子共其食注士庶子卿大夫士之子弟宿衛王宮者

疏注釋曰耆老謂死王事者之父孤子謂死王事者之子圖家春饗孤子秋食耆老及士庶子謂若宮正宮伯士謂適子庶子其支庶宿衛王宮者

國家饗食之則亦稾人供其食也

掌豢祭祀之犬注養犬豕曰豢不於餼人言其共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也音義豢音患潘芳袁反本或作蕃音同瀾魯旦反戔音淺本亦作殘褻息列反疏注釋曰養犬曰豢此經是也知養豕亦曰豢者見禮記樂記云豢豕作酒非以為禍是養豕曰豢也云不於餼人言其共至尊雖其潘瀾戔餘不可褻也者以其餼人所炊米為祭祀及共王與后並是至尊故雖米之潘瀾戔餘亦不得褻之與犬故於此言之也

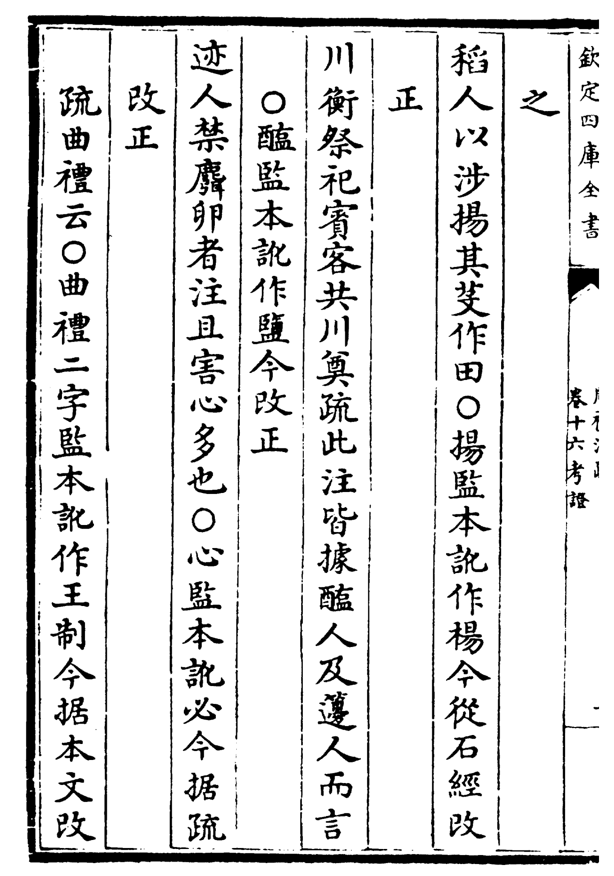
周禮注疏卷十六

周禮注疏卷十六考證

旅師掌聚野之耡粟屋粟閒粟疏案鄉大夫野自六尺○鄉監本訛作卿今据鄉大夫職改正

稍人掌令丘乘之政令疏四邑為丘四丘為甸○監本脫為丘四丘四字今据小司徒職文補之

委人以式灋共祭祀之薪蒸木材疏上經稍聚待賓客據三百里故知此囿在野故鄭以苑囿言之○監本三訛二此囿訛在故知上苑訛野俱從經及注訂正

之

稻人以涉揚其芟作田○揚監本訛作楊今從石經改正

川衡祭祀賓客共川奠疏此注皆據醢人及籩人而言

○醢監本訛作鹽今改正

迹人禁麛卵者注且害心多也○心監本訛必今据疏改正

疏曲禮云○曲禮二字監本訛作王制今据本文改

正

角人以度量受之注骨入漆浣者○臣紱按巾車注有

軟讀為漆垸之漆之語輪人注有丸漆之之語皆謂

以骨灰和漆以髹器也然則浣垸丸益一字而聲之

通轉不同耳

掌蜃祭祀共蜃器之蜃注天王使石尚來歸蜃○蜃春

秋作脤又疏公羊以為宜社之肉臣人龍按公羊無

此文杜預左傳注有之蓋賈氏誤記耳

舍人注而行出於廩人○臣紱按行字不可解据疏云出謂米出於廩人疑米字之譌

司稼掌均萬民之食疏詩刺王富不能分貧○詩箋原文作王不使富分貧

周禮注疏卷十六考證

周禮注疏卷十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

春官宗伯第三

惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國注禮謂曲禮五吉凶賓軍嘉其别三十有六鄭司農云宗伯主禮之官故書堯典曰帝曰咨四岳有能典朕三禮僉

曰伯夷帝曰俞咨伯女作秩宗宗官又主鬼神故國語曰使名姓之後能知四時之生犧牲之物玉帛之類采服之宜彝器之量次主之度屏攝之位壇場之所上下之神祇氏姓之所出而率舊典者為之宗春秋禘于大廟躋僖公而傳曰夏父弗忌為宗人又曰使宗人釁夏獻其禮禮特牲曰宗人升自西階視壺濯及豆籩然則唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀漢之大常是也音義僉七潛反皆也俞羊朱反然也李一音由女音汝氏如字劉音紙大音泰下放此隮本又作躋

子兮反升也父音甫𧴲虛覲反

疏釋曰云掌邦禮以佐王和邦國者樂主和同禮主簡別衆樂記云樂勝則流禮勝則離鄭云離謂析居不和恐其不和是以禮言和論語云禮之用和為貴也注釋曰云禮謂曲禮五者衆禮序云禮者體也履也一字兩訓益有以也統之於心名為體周禮是也踐而行之名曰履儀禮是也既名儀禮亦名曲禮故禮器云經禮三百曲禮三千鄭玄云經禮謂周禮也曲猶事也事禮謂今禮也其中事儀三千若然則儀禮為曲禮今此鄭云禮謂曲禮五者對文則儀禮是曲禮周禮是經禮散文此周禮亦名曲禮是以藝文志云帝王世有損益至周曲為之防是指此周禮為曲禮也云吉凶賓軍嘉其別三十有六者並據下文而知鄭司農云宗伯主禮之官而引書堯典帝曰者謂舜咨四岳曰有能典朕三禮三禮者謂天地人之禮也云僉曰伯夷者四岳同辭而對共舉伯夷也云帝曰俞者俞然也然其所舉云咨伯女作秩宗者帝舜命伯

夷使為秩宗秩次也言宗伯主次序鬼神之事棄彼虞
書云脩五禮下又云典朕三禮三五不同者鄭義上云
脩五禮與下五玉連文五玉是諸侯所執五玉則五禮
非吉凶賔軍嘉之五禮故鄭云五禮公侯伯子男之禮
是以禮論云唐虞有三禮至周分為五禮若然云三禮
不言五禮則三禮中含有五禮矣引國語者是楚昭王
問於觀射父觀射父對此辭言名姓之後者孔服注以
為聖人大德之後云能知四時之生犧牲之物者孔服
皆以為生謂粢盛犧謂純毛色牲謂牛羊豕云玉帛之
類者孔服皆以為禮神玉帛謂若宗伯云蒼璧黃琮牲
幣各放其器之色是也云采服之宜者服氏云祭祀之
所服色謂若司服衮冕以下是也云彝器之量者服云
量數也祭祀之器皆當其數云次主之度者服云次廟
主之尊卑先後遠近之度云屏攝之位者服氏云屏猶
并也謂攝主不備并之其位不得在正主之位即引曾
子問云若宗子有罪居于他國庶子為大夫其祭也祝

曰孝子某使介子某執其常事又云攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配是其攝主并之事左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭災時鄭子產使子寬子上巡羣屏攝徂鄭司農云束茅以為屏蔽祭神之處草易然故巡行之此屏攝義與國語異云壇場之所者孔云去廟為祧去祧為壇去壇為墠孔又云場祭道神曾子問道而出是也云上下之神祇者孔氏云上謂凡在天之神天及日月星下謂凡在地之神地及山林川谷丘陵也云氏姓之所出而率舊典者為之宗者孔氏云既非先聖之後又非名姓之後但氏姓所出之後子孫而心常能循舊典者則為大宗大宗者於周為宗伯云春秋禘於太廟者是文二年秋八月公羊云大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖列昭穆序父子云躋僖公者桒左氏云逆祀也時夏父弗忌為宗人逆祀者弗忌云吾見新鬼大故鬼小躋升也謂升僖公主於閔公之上引之

者證宗是宗人主鬼神也云又曰使宗人釁夏獻其禮者此哀公二十四年公子荆之母嬖将以為夫人使宗人釁夏獻其立夫人之禮對曰無之公怒曰汝為宗司立夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛孝惠娶於商自桓以下娶於齊此禮也則有若以妾為夫人則固無其禮也公卒立之引之者亦證宗人主禮也又引禮特牲者此特牲饋食禮是宿賓之明夕視濯主人與衆兄弟及賓入即堂下位宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注云東北面告緣賓意欲聞也引此者亦證宗人主禮也云唐虞歷三代以宗官典國之禮與其祭祀者所云虞書是虞灋并云唐者堯舜道同故引虞則唐亦與虞同也言歷三代者上舉唐虞下舉周灋則其中夏殷亦宗官掌禮可知故總以三代言之也云則漢時大常是也者以代異灋殊禮有沿革故至漢時祭祀之禮使大常主之故云漢之大常是也但此宗伯主禮并下文主鬼神自分明必引諸

文為證者當時張包周孟子何休等不信周禮是周公所制以為六國時陰謀之書故先鄭以諸文為證也

禮官之屬大宗伯卿一人小宗伯中大夫二人肆師下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人注

肆猶陳也肆師佐宗伯陳列祭祀之位及牲器粢盛䟽

釋曰此一經與下五十九官為長此官大宗伯小宗伯肆師並别職上士已下即三職同有此官亦謂别職同官者也大宗伯則總掌三十六禮之等小宗伯副貳大宗伯之事肆師主陳祭位之等此並亦轉相副貳之事也注釋曰鄭知肆師佐宗伯陳列祭祀之位者案小宗伯云掌建國之神位肆師云立大祀用玉帛牲牷之等

故知佐宗伯陳列祭祀之位也知亦陳牲器粢盛者案其職云大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人又云祭之日表齍盛告潔展器陳告備是其陳牲器粢盛之事也

鬱人下士二人府二人史一人徒八人注鬱鬱金香草宜以和鬯音義鬱於物反疏釋曰凡敘官不以官尊為先後直以緩急急者為先鬱人為首者祭祀宗廟先祼祼用鬱故其職云掌祼器故宜先陳也注釋曰鬱鬱金香草者玉度記謂之鬯鬯即鬱金香草也云宜以和鬯者鬯人所掌者是秬米為酒不和鬱者若祭宗廟及祼賓客則鬯人以鬯酒入鬱人鬱人得之築鬱金草煮之以和鬯酒則謂之鬱鬯也

鬯人下士二人府一人史一人徒八人注鬯釀秬為酒

芬香條暢於上下也秬如黑黍一稃二米音義鬯勑亮反秬其許反李其虛反稃音孚疏釋曰鬯人在此者案其職云掌共秬鬯祭社禜門先用鬯故宜先言注釋曰云條暢於上下也者未有鬱條暢得名此雖無鬱若宗廟及賔客以灌地至於下經用鬯祭祀者亦尸所飲以灌地灌地者其汁下入於地其氣上升於天故云條暢於上下也云秬如黑黍一稃二米者案爾雅云秬黑黍秠一稃二米此爾雅上文云秬黑黍是一米之秬直以秬為名下文云秠一稃二米亦是黑黍但無黑黍之名但二米之秬貴此鬯酒用二米者故鄭云秬如黑黍此據爾雅下文二米之秬其狀如上文黑黍者若然爾雅云秠一稃二米不言黑黍者爾雅主為釋詩案生民詩云維秬維秠爾雅云秬黑黍即是維秬者云秠一稃二米即是維秠者也若然爾雅及詩云秠者即黑黍之皮以皮而見秬是以鄭志張逸問云鬯人職注云秬如黑黍

一秠二米案爾雅秠一稃二米未知二者同異鄭荅云秠即其皮稃亦皮爾雅重言以曉人更無異稱也鄭云重言者秠既是皮復云稃亦皮是重言也恐人不知秠是皮故重言稃稃秠是一秠還是秬故云更無異稱也

雞人下士一人史一人徒四人疏釋曰雞人在此者案雞人職云共雞牲大祭祀夜呼旦雞又屬木在春故列職於此也

司尊彝下士二人府四人史二人胥二人徒二十人注彝亦尊也鬱鬯曰彝彝灋也言為尊之灋也疏釋曰在此者案職云掌六彝六尊之位尊彝是祭祀之事故列職於此也注釋曰彝亦尊者以其同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名耳云鬱鬯曰彝彝灋也者祭宗廟在室先祼後乃向外陳齊酒之尊以彝為灋故名此鬱鬯曰彝

也是以鄭云言為尊之𢫸也

司几筵下士二人府二人史一人徒八人注筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣音義鋪普吴反又音孚藉在夜反　疏釋曰在此者几祭祀先設席故其職云掌五几五席辨其用與其位故列職於此也注釋曰云鋪陳曰筵藉之曰席者設席之𢫸先設者皆言筵後加者為席故其職云設莞筵紛純加繅席畫純假令一席在地或亦云筵儀禮少牢云司宫筵於奥是也是先設者為鋪陳曰筵後加者為藉之曰席也云然其言之筵席通矣者所云筵席惟據鋪之先後為名其筵席止是一物故云然其言之筵席通矣

天府上士一人中士二人府四人史二人胥二人徒二

十人注府物所藏言天者尊此所藏若天物然疏釋曰天府在此者其職云掌祖廟之守藏大祭祀則出而陳於廟庭故亦列職於此也注釋曰云府物所藏者鄭總解府義府聚也凡物所聚皆曰府官人所聚曰官府在人身中飲食所聚謂之六府詩云叔在藪火烈具舉注藪澤禽之府也大府玉府外內府泉府皆是藏財貨鄭云藏財貨曰府亦是物所藏也云言天者尊此所藏若天物然者案其職云凡國之玉鎮大寶器藏焉是尊此所藏若天物然故名此府為天府也

典瑞中士二人府二人史二人胥一人徒十人注瑞節信也典瑞若今符璽郎疏釋曰在此者案其職云掌玉瑞玉器之藏下又云王搢大圭執鎮圭以朝日則是玉瑞祭時所執玉器所以禮神雖有餘事以事神為主在此宜也注釋曰云瑞節信也

者其天子所執者若受天之應瑞然其諸侯所執者若受得王瑞亦如天之應瑞故云節信也云典瑞若令符璽郎者鄭意周時典瑞似漢時符璽郎故舉漢灋而況之

典命中士二人府二人史二人胥一人徒十人注命謂王遷秩羣臣之書疏釋曰在此者案其職云掌諸侯之五儀諸臣之五等之命凡官之所屬義有多種以宗伯主禮及祭祀之事故凡是祭祀及禮事皆屬焉此典命遷秩羣臣亦是禮事又爵命屬陽故禮記云古者於禘也發爵賜服順陽義也賞以春夏不於夏官者貴始故於春見之在此宜也注釋曰凡言命者皆謂簡策之命秩次也命出於王故云命謂王遷秩羣臣之書書即簡策是也

司服中士二人府二人史一人胥一人徒十人疏釋曰在此

者㮣其職云掌王之吉凶衣服公羊傳云命者何加我服也再命已上得命即得服故司服列職於典命之下也

典祀中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人䟽釋曰在此者㮣其職云掌外祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其屬而脩除以其職祭事故列職於此也

守祧奄八人女祧每廟二人奚四人注遠廟曰祧周為文王武王廟遷主藏焉奄如今之宦者女祧女奴有才知者天子七廟三昭三穆奚女奴也音義祧他堯反奄於檢反劉於

驗反爲于偽反知音智昭上招反說文作佋

疏釋曰遠廟爲祧案其職云掌先王先公之廟祧若將祭祀則各以其服授尸故列職在此有奄八人者以其與女祧及奚婦人同處故須奄人通姜嫄爲八廟廟一人故八人也注釋曰遠廟曰祧者案祭灋云遠廟爲祧有二祧享嘗乃止鄭云祧之言超也超上去意也云周爲文王武王廟遷主藏焉者案王制及祭灋云王立七廟有二祧之文鄭知周之二祧是文武者鄭義二祧則祖宗是也故祭灋云祖文王而宗武王鄭云祖宗通言爾是祖其有德宗其有功其廟不毀故云祧也知遷主藏焉者以其顯考已下其廟毀不可以藏遷主文武既不毀明當昭者藏於武王廟當穆者藏於文王廟可知故云遷主藏焉若文武已上父祖不可入下子孫之廟宜藏於后稷之祖廟文武既爲二祧后稷爲大祖廟不可復稱祧故不變本名稱大祖也諸侯既不可與天子同有二祧其遷主則總藏於大祖廟則謂大祖廟爲祧故聘

禮云不腆先君之祧既拚以俟矣是也云奄如今之官者漢以奄人為內官則名奄人為官故舉以況之也云女祧女奴有才智者亦若天官云女酒女漿女祝下文云女史之類皆女奴有才智者為之無才智者即入奚類也云天子七廟已下並王制文七廟者據周而言若殷人已上依禮緯唐人五廟夏亦五廟殷六廟與周不同也

世婦每宮卿二人下大夫四人中士八人女府二人女史二人奚十有六人注世婦后宮官也王后六宮漢始大長秋詹事中少府大僕亦用士人女府女史女奴有才智者意義少詩照反疏釋曰名世婦者以其主婦人之事王后已下至女御言世婦舉中以

為名也在此者案其職云掌女宮之宿戒及祭祀比其具是祭事故列職於此也云每宮卿二人者王后有六宮每宮卿二人則十二人也此主婦人則卿大夫士並奄人為之若然天官云內小臣奄上士四人鄭云奄稱士異其賢似卿大夫不用奄人者案彼天官之內職內有婦人者皆用奄人獨此宮卿大夫士與下女府女史奚同居不用奄非其宜但此經不言奄故鄭亦不言奄其實是奄可知是以賈馬皆云奄卿也然鄭云漢始大長秋亦見周時用奄之義也但天官惟有小臣是上士用奄人鄭即云奄稱士異其賢也若然小臣上士言奄此不言奄者但上天官共婦人同職皆已言奄於此略而不言耳案王之六卿皆六命十二小卿皆四命此六宮十二卿不言命數亦可當小宰小司徒等十二小卿同用四命中大夫為之以其同十二人故也

內宗凡內女之有爵者注內女王同姓之女謂之內宗

有爵其嫁於大夫及士者凡無常數之言疏釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀薦加豆籩並是助祭之人故列職於此也注釋曰言內女明是王之族內之女故云王同姓之女為內宗也云有爵其嫁於大夫及士者但婦人無爵從夫之爵今言內女有爵明嫁與卿大夫及士周之禮爵亦及士故兼言士也不言數而言凡故鄭云凡無常數之言以其王之族內之女無定數故也

外宗凡外女之有爵者注外女王諸姑姊妹之女謂之外宗疏釋曰在此者案其職云掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆籩亦是助祭祀之人故亦列職於此也注釋曰鄭知外宗是王諸姑姊妹之女者以其稱外明非已族故稱外宗外女也鄭不解有爵者已於內宗注訖則此亦是嫁與大夫及士可知也言凡亦是無常數之言也

冢人下大夫二人中士四人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人注冢封土為丘壠象冢而為之疏釋曰注此者案其職云掌公墓之地辨其兆域以昭穆為左右雖非祭祀亦是禮事故亦列職於此也注釋曰冢封土為丘壠者案其職云以爵等為丘封之度注云王公曰丘諸臣曰封此但云丘不言封亦有封可知案禮記云適墓不登壠是聚土亦為壠故鄭云壠也又禮記云古者墓而不墳又有墳稱秦漢已下天子之丘亦謂之陵也云象冢而為之者案爾雅山頂曰冢故云象冢而為之者若然云丘陵亦是象丘陵為之也

墓大夫二人中士八人府二人史四人胥二十人徒二百人注墓冢塋之地孝子所思慕之處音義塋音

營疏釋曰案其職云掌凡邦墓之地域令國民族葬是掌天下萬民之墓地也不云冢云墓者禮記云庶人不封不樹故不言冢而云墓墓即葬地故鄭云墓冢塋之地孝子所思慕之處也在此者死葬之以禮亦是禮事故列職於此也

職喪上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人注職主也疏釋曰以其主公卿大夫之喪亦是禮事故列職於此也

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人注大司樂

樂官之長音義長丁丈反後皆倣此疏釋曰大司樂掌教國子六樂六舞等在此者以其宗伯主禮禮樂相將是故列職於此但樂師教國子小舞與大司樂職別而同府史亦謂別職同官者也注釋曰以其與樂師已下至韎鞻氏已上為長者

大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十人注胥有才知之稱禮記文王世子曰小樂正學干大胥佐之音義稱尺證反疏釋曰在此者案其職云掌學士之版以待致諸子與大司樂教樂同類是亦禮事故列職在此但小胥掌樂縣之灋亦與大胥別職而同官者也

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中

瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人注凡樂之歌必使瞽矇為焉命其賢知者以為大師小師晉杜蒯云曠也大師也眡讀為虎眡之眡瞭目明者鄭司農云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍音義矇音蒙眡音視鄭常至反瞭音了又力小反字林同云明也杜如字劉音屠蒯苦怪反眹直忍反本又作眴或作眣劉又音朕瞍本又作膄素口反說文云無目也字林云目有眹無珠子也先又反疏釋曰案其職云掌六律六同之等亦是樂事故在此此下直云瞽矇三百人無府史胥徒者以其無目不須人使是以有眡瞭三百人而

已注釋曰云凡樂之歌必使瞽矇爲焉者此鄭欲解作樂使瞽矇之意以其無目無所覩見則心不移於音聲故不使有目者爲之也云命其賢知者以爲大師小師者就瞽之中命大賢知爲大師其次賢知小者爲小師也其餘爲瞽矇也云晉杜蒯云曠也大師也者此乃師曠之徒亦無目者故引爲證也云眂讀爲虎眂之眂者易頤卦六四云虎眂耽耽其欲逐逐无咎是也云眂瞭目明者以其相工故使有目者爲之也先鄭云無目眹謂之瞽已下案詩有矇瞍案尚書有瞽瞍於此云有瞽矇據此三文皆文不具司農參取二處而爲三等解之諸文皆瞽在上而矇瞍在下先鄭即以瞽爲無目眹當第一無目眹謂無目之眹脉謂之瞽有目眹而無見謂之矇謂矇矇然有眹脉而無見也云有目無眸子謂之瞍者謂目精黑白分明而無眸子人者謂之瞍案其職大師小師及瞽矇眂瞭四者皆别職又無府史而并言之者以其大師小師爲長故連類言之

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人注同陰律也不以陽律名官者因其先言耳書曰協時月正日同律度量衡大師職曰執同律以聽軍聲疏釋曰在此者案其職云掌六律六同以為樂器亦是樂事故列職於此注釋曰同陰律也者對律為陽律也云不以陽律名官者謂其官不名典律而云典同也云因其先言耳者謂諸文皆先云同後云律若陰陽亦先云陰之類故以同名官也引書曰者堯典之篇彼據舜之巡守於方岳之下命史官協時月也協合也謂合四時節氣之早晚及月之大小定分云正日同律度量衡者謂正定日之甲乙陰同陽律之長短及正度之丈尺量之斗斛衡之斤兩六者皆定正之使依濾又引大師職曰執同律以聽軍聲者所引之文皆證同在律上之義若然無取於時

月日及度量衡連文引之耳案孔注尚書律為灋制當齊同之則同不為陰律與鄭義别也

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人䟽釋曰在此者案其職云掌教擊磬擊編鍾并教縵樂亦是樂事故列職於此也

鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人䟽釋曰在此者案其職云掌金奏而奏九夏以其樂事故列職於此也

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人䟽釋曰在此者案其職云掌教吹竽笙塤籥已下亦是樂事故列職在此

鎛師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二

十人注鏄如鐘而大音義鏄音博疏釋曰在此者案其職云掌金奏之鼓亦是樂事故亦列職在此注釋曰如鐘而大者以其形如鐘而大獨在一虡

韎師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人注鄭司農說以明堂位曰韎東夷之樂讀如味飲食之味杜子春讀韎爲菋莖著之菋玄謂讀如韎韐之韎音義韎莫拜反劉李音妹味飲食之味如字又莫介反菋莫戒反又音味莖直基反劉直梨反李音姪著直居反李張慮反韐古洽反又音閤疏釋曰在此者案其職云掌教韎樂亦是樂事故列職於此也案鞮鞻氏掌四夷之樂今此特掌韎樂是周以木德王又見樂為陽春是陽長養之方故特建此一官也注釋曰

引明堂位者證韎是東夷之樂云讀如味飲食之味杜子春讀韎為𥏼荎著之𥏼者讀從爾雅也此後鄭皆不從之後鄭云讀為韎韐之韎者欲取韎為赤色是以禮記檀弓云周人大事斂用日出鄭云日出時亦赤則東夷之樂名韎者取色赤東方之意

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人注旄旄牛尾舞者所持以指麾疏釋曰在此者案其職云掌教舞散樂舞夷樂亦是樂事故列職於此也經云舞者衆寡無數其職云凡四方之以舞仕者屬焉以其能為四夷之舞者即為之故無數也注釋曰云旄旄牛尾者案山海經有獸如牛四節有毛是也其牛尾可為旌旗之旄也云舞者所持以指麾者案樂師掌小舞有旄舞是舞者所持以指麾則此旄人舞夷樂而云旄人

是亦舞者所持以指麾者若然下鞮鞻氏云主四夷之樂兩官共掌者但鞮鞻氏掌而不教此旄人教而不掌故二官共其事也

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人注籥舞者所吹春秋宣八年壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者詩云左手執籥右手秉翟音義籥餘若反繹音亦祭之明日又祭也字書作釋去起呂反下同疏釋曰在此者案其職云掌教國子舞羽吹籥則此籥師所掌以教國子文樂左手執籥右手秉翟故名官為籥師也注釋曰案公羊宣八年傳文辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥傳曰去其有聲者廢其無聲者張逸問籥師注春秋傳曰去其有聲者

廢其無聲者何謂鄭荅廢置也於去者為廢故曰廢若然辛巳日有事於大廟仲遂卒卿佐卒輕於正祭而重於繹祭則不停正祭合停繹祭至於明日壬午仍為繹祭故孔子為經加猶以尤之但宣公乃有慙心於作樂之時去其有聲者用其無聲者也詩云左手執籥右手秉翟引之者證籥師教國子舞羽吹籥之事也

籥章中士二人下士四人府一人史一人胥二人徒二十人注籥章吹籥以為詩章疏釋曰在此者案其職云掌土鼓豳籥亦是樂事故列職於此注釋曰案其職有豳詩豳雅豳頌是吹籥以為詩章故官名籥章也

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人注鞻讀如屨也鞮屨四夷舞者所屝也今時倡蹋鼓沓行

者自有扉音義鞮丁兮反許愼云履也鞻九具反又力具反呂忱云鞮革履也鞻者鞜鞻扉房味反蹋徒臘反李吐臘反沓乞答反又如字疏釋曰在此者案其職云掌四夷之樂與其聲歌亦是樂事故列職於此也注釋曰此鄭讀從屨人之屨也案鄭注曲禮云鞮鞻無絇之扉也此鞮鞻亦是無絇之扉彼為大夫欲去國行喪禮之屨此為四夷舞者所扉其屨無絇一也云今時倡蹋鼓沓行者自有扉者謂漢時倡優作樂蹋地之人并擊鼓沓沓作聲者行自有扉屨引之者證四夷舞者亦自有扉與中國者不同也

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人注庸功也鄭司農云庸器有功者鑄器銘其功春秋傳曰以所得於齊之兵作林鍾而銘魯功焉疏釋曰在此者案其職云掌

藏樂器庸器亦是樂事故列職於此注釋曰先鄭所引春秋者左氏襄十九年季武子與晉師伐齊以所得齊之兵作林鍾而銘魯功焉臧武仲謂季孫曰非禮也夫銘天子令德諸侯言時計功大夫稱伐今稱伐則下等也計功則借人也言時則妨民多矣何以為銘引之者見其庸器之義

司干下士二人府二人史二人徒二十人注干舞者所持謂楯也春秋傳曰萬者何干舞也音義楯食允反又音允疏釋曰在此者案其職云掌舞器祭祀授舞器亦是樂事故列職於此也注釋曰云干舞者所持者謂若樂師所云干舞則小舞也其夏官司兵云掌五兵祭祀授舞者兵則五兵俱掌但無干耳然彼注云謂朱干玉戚者鄭連言朱干耳

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人注問龜曰卜大卜卜筮官之長疏釋曰此大卜有卜師及卜人皆士官而卜人無別職者以其助大卜卜師行事故也其卜師則與大卜別職亦是別職同官在此者案其職曰掌三兆三易之等但蓍龜卦兆有生數成數之鬼神是鬼神之事故列職於此也注釋曰卜赴也赴來者之心故曰卜對筮問也謂有疑來問於蓍二者互見其義卜言赴來問之心亦先問乃赴筮言問者後亦赴來者之心也云卜筮官之長者謂與下龜人菙氏占人簭人等為之長也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十

人注工取龜攻龜疏釋曰在此者與卜人連類在此注釋曰案其職云取龜用秋時甲成之時也攻龜用春時風氣燥達之時故也

菙氏下士二人史一人徒八人注燋焌用荊菙之類音義菙時髓反燋哉灼反焌音俊又子寸反疏釋曰在此者鑽龜用燋焌故與大卜連類在此注釋曰案其職云掌共燋契即士喪禮云楚焞是也楚即荊故云用荊云菙之類者菙所以捶笞人馬用荊竹為之此亦用荊故云菙之類也

占人下士八人府一人史二人徒八人注占蓍龜之卦兆吉凶音義蓍音尸疏釋曰在此者案其職云掌占龜筮亦卜筮之類故列職於此也

簭人中士二人府一人史二人徒四人注問蓍曰筮其占易音義蓍音尸 疏釋曰在此者案其職云掌九簭簭有生成數之鬼神故亦列職在此注釋曰云問蓍曰筮者鄭意以筮為問故易蒙卦云初筮告再三瀆瀆則不告是筮為問也云其占易即易之九六爻辭是也

占夢中士二人史二人徒四人疏釋曰在此者案其職云以日月星辰占六夢之吉凶夢是精神所感并日月星辰等是鬼神之事故列職於此

眡祲中士二人史二人徒四人注祲陰陽氣相侵漸成祥者魯史梓慎云吾見赤黑之祲音義祲子鴆反李且祍反疏釋曰

在此者案其職云掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶亦是陰陽鬼神之事故列職於此

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人注大祝祝官之長疏釋曰大祝與小祝別職而同官故共府史胥徒在此者案其職云掌六祝之辭以事鬼神亦亦是事鬼神之灋故列職於此也注釋曰以其與下小祝喪祝甸祝詛祝等為長也

喪祝上士二人中士四人下士八人府二人史二人胥四人徒四十人疏釋曰在此者案其職云掌大喪勸防之事及辟令啓亦是禮事及事鬼神之灋故列職於此也

甸祝下士二人府一人史一人徒四人注甸之言田也田狩之祝音義甸音電後不音者同疏釋曰在此者案其職云掌四時之田表貉之祝從事鬼神之事故列職於此

詛祝下士二人府一人史一人徒四人注詛謂祝之使沮敗也音義詛側慮反祝之又反沮在呂反沈音敘疏釋曰在此者案其職云掌盟詛類造攻說禬禜之祝號亦事鬼神故列職於此注釋曰云詛謂祝之使沮敗也者凡言盟者盟將來詛者詛往過故云祝之使沮敗也

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人注司巫

巫官之長疏釋曰在此者案其職云若國大旱則帥巫而舞雩亦是事鬼神之事故列職於此注釋曰案其職云掌羣巫之政令與下男巫女巫神士等為師故云巫官之長

男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥四人徒四十人注巫能制神之處位次主者疏釋曰巫與神通亦是鬼神之事故列職於此案神士職云凡以神士者掌三辰之灋以奠鬼神示之居注引孝經緯及國語並是制神之處位及次第主之事神士還是男巫為之故引彼以解之

大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人注大史史官之

長疏釋曰在此者案其職云請禮書祭之日執書以次位常是禮事及鬼神之事也故列職於此也小史與大史別職而同官故共府史也注釋曰謂與下内史外史御史等為長若然内史中大夫大史下大夫大史得與内史為長者以大史知天道雖下大夫得與内史中大夫為長是以稱大也

馮相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人注馮乘也相視也世登高臺以視天文之次序天文屬大史月令曰乃命大史守典奉灋司天日月星辰之行宿離不貣音義馮音憑相息亮反注同宿劉息就反離力計反貣吐得反或音二疏釋曰在此者以其與大史同主天文故其職云掌歲月日星辰之位故與大史連類在此注釋曰云世登高臺以觀

天文之次序者以其官有世功則以官名氏故云也其天子有靈臺諸侯有觀臺皆所以視天文故云登高臺也云之次序者馮相氏掌天文不變保章氏掌天文之變變則不依次序不變則如常有次序故以次序言之也云天文屬大史者案周語單子謂魯成公曰吾非瞽史焉知天道是大史知天道之事引月令曰乃命大史者證太史掌天文之事云宿離不貸者鄭彼注云離耦也謂其屬馮相氏保章氏掌天文者也謂其相與宿耦當審候伺不有差忒

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人注保守也世守天文之變疏釋曰在此者案其職云掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷故與馮相氏連類在此也注釋曰以其稱氏也故稱世守天文之變也

内史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人疏釋曰在此者案其職云掌八枋執國灋及國令之貳策命羣臣皆禮事故列職於此也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人疏釋曰在此者案其職云掌書外令及三皇五帝之書亦禮書之類故列職於此

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人注御猶侍也進也其史百有二十人以掌贊書人多也疏釋曰在此者案其職云掌贊書凡數從政者亦皆禮事故列職

於此也注釋曰其職云凡治者受灋令馬并掌贊書故其史特多復在府上也

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人注巾猶衣也巾車車官之長音義巾如字劉居覲反衣於既反疏釋曰在此者案其職云掌公車之政令辨其用與其旗物皆是禮事故列職於此也注釋曰巾猶衣也者謂玉金象革等以衣飾其車故訓巾猶衣也云巾車車官之長者謂與下典路車僕等為長也

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人注路王之所乘車疏釋曰在此者案其職云掌王及后之五路亦是禮事故列

職於此也注釋曰路大也若人君所居皆稱路故有路寢路門路馬之等皆稱路也

車僕中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人疏釋曰在此者案其職云五戎之倅各有差等亦是禮事故亦列職於此也

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四十人注司常主王旌旗疏釋曰在此者案其職云掌九旗之物名亦各有差等亦是禮事故亦列職於此也注釋曰九旗之别自王以下尊卑所建不同不專主於王鄭云司常主王旌旗者以王為主何妨尊卑皆掌

都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒

四十人注都謂王子弟所封及公卿所食邑疏釋曰在此者案其職云掌都祭祀之禮凡都祭祀致福於國皆是事鬼神及禮事故列職於此注釋曰案載師云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地則大夫采地不得稱都故據大都小都而言之下文家據大夫而說也此既掌祭祀不云伯而云宗人者避大官名夏官都家稱司馬得與大官同名者以其軍事是重故與大官同名也秋官都家以士稱者以其主都家萬民之獄訟以告方士故謂之士士者察也取其察審之義也

家宗人如都宗人之數注家謂大夫所食采邑疏釋曰在此者案其職云掌家祭祀之禮凡祭祀致福亦是共鬼神之事故亦列職於此

凡以神士者無數以其藝為之貴賤之等注以神士者

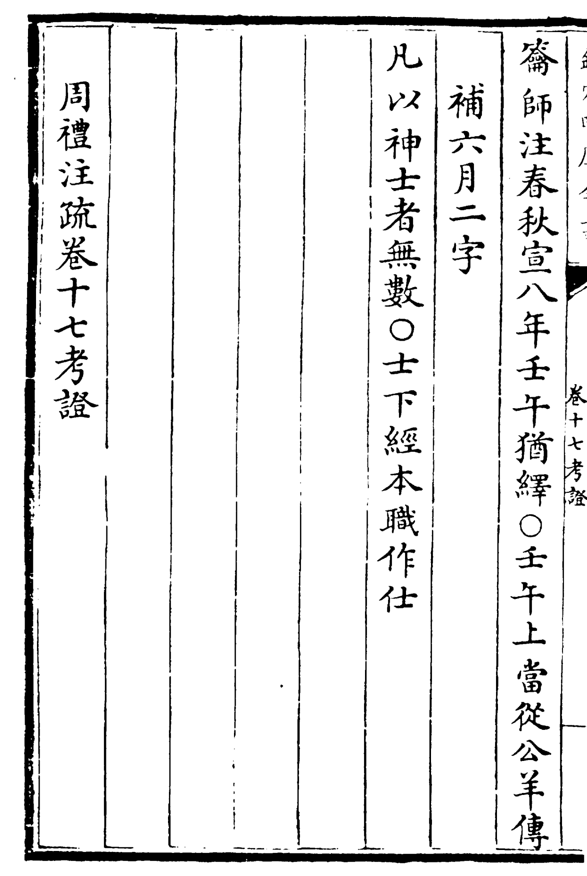
男巫之俊有學問才知者藝謂禮樂射御書數高者為上士次之為中士又次之為下士疏釋曰此神士還是上羣巫中有學問者抽入神士以其能處置神位故以神為名無數者有即入之故無常數在都家之下者欲見都家神亦處置之在此者案其職云掌三辰之灋當處置神之位次故列職於此

周禮注疏卷十七

周禮注疏卷十七考證

惟王建國注禮特牲曰○禮監本訛作郊臣斯道按所引是儀禮特牲饋食禮文今改正

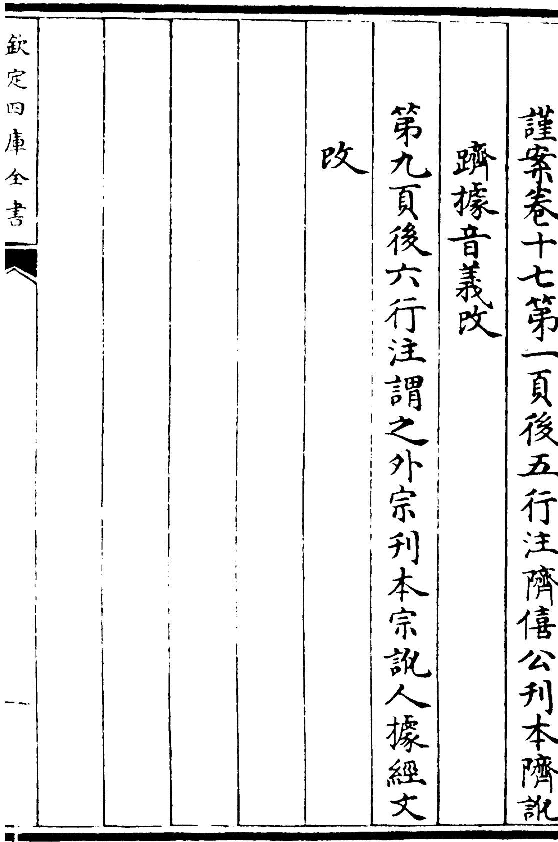
大師府四人史八人胥十有二人徒百有二十人○臣紘按此四句十七字皆衍文也疏明云無府史胥徒者以其無目不須人使也石經此處刓缺疑初刻時誤衍之既覺其繆乃削去耳又見石搨一本完整者或係未削以前或後人補綴者耳

龡師注春秋宣八年壬午猶繹○壬午上當從公羊傳補六月二字

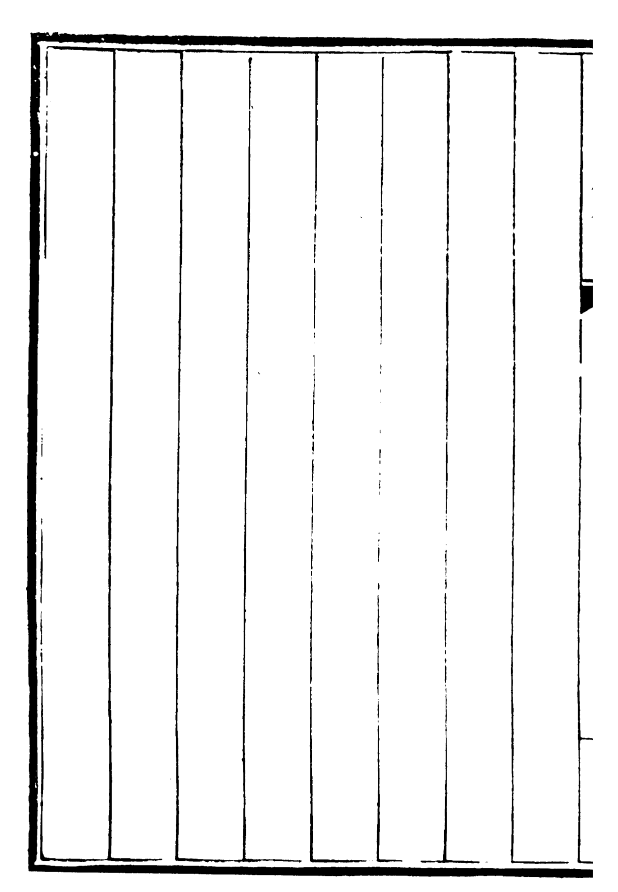
凡以神士者無數○士下經本職作仕

周禮注疏卷十七考證

謹案卷十七第一頁後五行注隮僖公刊本隮訛躋據音義改

第九頁後六行注謂之外宗刊本宗訛人據經文改

覆校官編修臣劉種之

校對官檢討臣季學錦

謄録監生臣劉　昀